四庫全書

史部

欽定皇輿西域圖志卷三十九

風俗

臣等謹按五土之民剛柔燥濕異其齊大川廣谷異其制民生其間習尚判殊即同一沙漠之壤而種區族别其性情好惡所著暨歲時伏臘交際吉凶諸事宜亦自各限土風彼此不能相效無他俗使然也若同生斯土或前弱而後強或今柔而昔

悍惟視禁令驅使者之轉移而民不能以自主是則風之為矣史記漢書祇粗舉游牧田作之槩北魏以後記載較詳而彼此參差末由符契準噶爾為烏孫故地以逐水草為業舊史稱其剛惡貪狠最為彊國回部諸國多有城郭而土著頗亟三農之務每當麥禾成熟時苦準夷侵軼約輸粟而服屬焉徵發期會惟其所使夫是故準夷常彊回部常弱準夷恒役夫回部回部恒屬於準夷此積威約

之漸也曩者準旣逆天回復㣪德天戈所麾盡歸疆索加以拊循施之訓誨向之濡染舊習者弗遷其地蒸蒸然咸薰德而善良猗歟休哉爰有荷戟征人從軍書記役兹西土者因採樵營壘之餘尋風詢俗既得識其大凡奏凱言旋津津以道洎底定以來設官吏駐兵民耳目周知倍為審的撮厥大端可約而紀舉夫田畜之業刑禁之制婚姻之禮喪葬之期歲時聚會徵逐嬉游之事

就所見聞述而志焉若其事稍涉荒誕詭異不足

登呈軺里鼓示信方来者概屏弗録志風俗第十

五

欽定皇輿西域圖志卷三十九目録

風俗

準噶爾部

歲時

嫁娶

喪祭

欽定皇輿西域圖志卷三十九目録

欽定皇輿西域圖志卷三十九

風俗

準噶爾部

事佛

厄魯特俗尚黄教凡决疑定計必咨於喇嘛而後行自台吉宰桑以下或頂禮膜拜焉得其一撫摩一接手者以為大福後噶爾丹策凌建佛寺於伊

犁河濵在河北者曰固爾扎廟在河南者曰海努克廟高刹摩霄金旛耀日棟甍宏敞象設莊嚴聚集喇嘛居此二寺暮鼓朝螺梵唄清越令五鄂拓克輪值供養喇嘛中之坐牀者名西勒圖即掌教都綱也禮佛之儀衆喇嘛偏袒肬裡露肩及膝以是為致敬云人生六七歲即令識喇嘛字誦喇嘛經病則先延喇嘛諷經然後延額摩竒服藥其醫書名曰額默音蘇都爾若大台吉有事集喇嘛誦

經則十六鄂拓克二十一昂吉及回部頭目俱輸

貨物以為禮

御製伊犁喇嘛行

蒙古之教宿尚黃宗喀巴以來三百餘年其流長昔顧

實汗以此雄據衛藏攝羣部然亦不過假名敬佛要乃

所以收衆方强吞弱噬互攘竊無不埀涎達賴喇嘛貌

為恭敬其實心弗良策妄阿拉布坦創據伊犁有弗遑

然已計入西藏肆披猖逮噶爾丹策凌遂興黃教名曰

安衆生叶亦效西域建都綱都綱者西藏衆喇嘛聚而誦經之室也白氈為室布為墻後遂範金作瓦覆棟梁金仙相好備嚴莊六時梵唄聲無央塔本集賽供餱糧噶爾丹策凌於伊犁河濵創構佛寺北曰固爾札南曰海努克聚集喇嘛令其五鄂拓克輪值供養之蒙古語謂五為塔本輪值為集賽西勒圖者凡四牀喇嘛坐牀者為西勒圖亦蒙古語膜拜台吉諸宰桑其善在此其獘即為殃喇嘛達爾濟及達瓦齊相繼簒立無不藉諸喇嘛之力以肆強逆賊阿睦爾撒納亦結若輩為黨以煽亂其窮竄也旋刼奪喇嘛馬駝用致遠去颺

喇嘛散去乃同嗎哈沁（蒙古謂肉為嗎哈厄魯特中貧無賴覓肉食自活者為嗎哈沁）安知五戒六度如佛所云皮肉骨髓盡捨以救人飢荒是誠楞嚴所謂外道貌佛弟子為譸張幻謂佛不慈汝俾汝遭喪亡側身西望爰作伊犁喇嘛行

漢書西域傳昔匈奴破大月氏大月氏西君大夏而塞王南君罽賓塞種分散往往為數國（師古曰即所謂釋種者也亦語有輕重耳）烏孫本塞地也塞王南越縣度大月氏居其地後烏孫昆莫擊破大月氏大月氏徙西

臣大夏而烏孫昆莫居之故烏孫氏有塞種大月氏種云

北史突厥傳西突厥以五月中旬集他人水拜祭天神敬鬼神信巫

唐書回鶻傳堅昆國祠神惟主水草祭無時呼巫為甘

按顔師古注漢書以塞種為釋種則烏孫故壤民奉佛教由來久矣然北史稱西突厥唐書稱

黠戛斯皆祠天神又與今回部事天之俗相近若今之宗喀巴黃教殆即漢時塞種之流派而衍盛於山北者歟

畜牧

準噶爾全境不乏泉甘土肥種宜五穀之處然不尚田作惟以畜牧為業擇豐草綠縟處所駐牙而游牧馬各有分地問富强者數牲畜多寡以對饑食其肉渴飲其酪寒衣其皮馳驅資其用無一事

不敢給於牲畜儲糧峙粻之計所弗屑也欲粒食則因糧於回部回部當穀麥收穫時苦其鈔掠歲納什之三四以為常準噶爾因是不惟賦稅之且役屬之然歲賦之糧僅充酋豪饘粥而已達官貴人夏日食酪漿酸乳麥飯冬日食牛羊肉穀飯貧人但飲乳茶亦足度日畜牧之外以熬茶西藏為要務性喜射獵第持弓彀矢罕有巧力勝者喜放鵰鶻鵰恒擇高處就下放之其居處夏擇平原冬居

煖谷無恒所

漢書西域傳烏孫不田作種樹隨畜逐水草與匈奴同俗

後漢書西域傳蒲類國廬帳而居逐水草頗知田作　移支國隨畜逐水草不知田作

北史高車傳其遷徙隨水草突厥傳西突厥居無恒處多在烏孫故地其俗隨逐水草以畜牧射獵為事食肉飲酪移徙無常而各有地分鐵勒傳厥

居無恒所隨水草流移近西邊者頗為藝植

唐書突厥傳隨水草射獵居處無常

回鶻傳逐水草轉徙善騎射喜盜鈔

五代史四裔傳回鶻以橐駝耕而種

按準部之於牲畜如蠶桑五穀厥有恒業史傳稱其逐水草者所以孳生牲畜裕衣食之源耒耨之利宜所弗講矣第考諸前史則知田作樹藝橐駝耕種之風猶有可考即今南近天山水

泉饒裕足資屯種之處所在多有特無駝耕之事而往者凖俗胥為石田惟是仰穀山南自安惰窳豈古今之地利或殊抑人事為之也

相見

凡衆台吉及圖什墨爾以下見大台吉跪而敬抱台吉之膝台吉以兩手撫跪者之肩其加禮者則以兩手抱其肩各台吉所屬之人見其主亦如之宰桑以下見宰桑以右手兩指著眉閒抑搔之以

致敬愛俯而叩首立而相抱卑幼見尊長亦如之尊長見卑幼相抱後嗅卑幼之面或撫摩其肩以示慈愛平等相見各相抱以為禮居恒所習熟者相見各曲躬而已

文獻通考回紇相見可汗去帽被髮以為禮

政刑

凡政事以圖什墨爾主之宰桑經理後以告圖什墨爾定議乃上告台吉施行其刑法輕罪以皮鞭

鞭腰長枷荷頸梏手逾時而釋之殺人者情重則先斷手足而後斬首輕者去手足耳鼻以示懲盜馬者罰九牛或九羊九馬給事主無牲畜則給盜者之妻與事主以償之如是者免刑無妻者鞭腰本身給事主為奴從軍失伍及逃回者褫衣服冠以紙帽妻穿短布衣遊行徇衆數日後盛以草囊以錐錐之鮮不死者幸不死沒為奴妻及家產俱入官

北史蠕蠕傳軍法退懦者以石擊首殺之或臨時

捶撻突厥傳其刑法反叛殺人及奸人之婦盜馬

絆者皆死淫者割勢而腰斬之姦人女者重責財

物即以其女妻之鬬傷人者隨輕重輸物傷目者

償以女無女則輸婦財折肢體者輸馬盜馬及雜

物者各十餘倍徵之

唐書回鶻傳堅昆國法最嚴臨陣撓奉使不稱妄

議國事若盜者皆斷首子為盜以首著父頸非死

不脫

按準部盜竊則倍罰所直及其妻與突厥傳所載刑制略相合準部本突厥舊墟故餘風未遠也若堅昆國俗為盜斷首以子首著父頸非死不脫者事屬不經今準部亦無此法

歲時

俗每歲分為四節最重者年歲將除預宰牲畜至元旦誦喇嘛經不殺生下見其上卑見其尊幼見

其長叩首抱膝搯眉如初相見儀四月八日造乳酒以祭天五月望及十月二十五日俱禮佛誦經不殺生此四大節也外若春日則女子有蹹鞠之戲秋月則酋長有馬射之棚長夏則親朋有馬湩之會三冬則孩童有潑水之樂大抵皆有取於逆暑迎寒之意積年置閏亦同中國但不拘月分届當運之年宰桑等請於大台吉隨意中所欲置閏於某月遇小建之月亦不定無三十日隨台吉之意

而中去一日馬故自寅至丑每月皆可閏也自朔至晦每日皆可虛也無二十四氣星家書名珠露海

北史突厥傳突厥不知年歷惟以草青為記男子好樗蒲女子踏鞠飲馬酪取醉歌呼相對

唐書回鶻傳堅昆國謂歲首為茂師哀以三哀為一時以十二物紀年如歲在寅則曰虎年

嫁娶

凡嫁娶富家以牛羊馬酒為禮多者百計少者十計先期送至女家成婚之日壻先至女門女家誦喇嘛經壻至女出共持一羊胛骨拜天地日月壻請女父母尊長等見畢壻及女交結其髮女家為開蒙古包以成婚明日壻先歸別擇日以娶婦新婦乘馬至壻家壻家亦誦喇嘛經女氏親戚皆送惟父不送送女親屬各加贈牛羊馬酒及衣服首飾蒙古包之屬或多或寡視其力之厚薄與情之

踈密馬間有以女奴為媵者女至見壻父母尊長行叩頭禮其見翁之伯叔凡與姊夫俱以氊為障不相見面至於終身餘俱見面貧者不過以一羊為禮徑自娶婦壻不先至女家也

北史高車傳婚姻用牛馬納聘以為榮結言既定男黨營車闌馬令女黨恣取上馬袒乘出闌馬主立闌外振手驚馬不墜者即取之墜則更取數滿乃止俗無穀不作酒迎婦之日男女相將持馬酪

熟肉節解主人延賓亦無行位穹廬前叢坐飲宴終日復留其宿明日將婦歸既而夫黨還入其家馬羣極取良馬父母兄弟雖惜終無言者頗諱取寡婦而優憐之突厥傳男女盛飾會於葬所男有悅愛於女者歸即遣人聘問其父母多不違也父兄伯叔死子弟及姪等妻其後母世叔母嫂唯尊者不得下淫鐵勒傳丈夫婚畢便就妻家待産乳男女然後歸舍

唐書回鶻傳堅昆國女子已嫁黥其項婚嫁納羊馬以聘富者或百千計

按漢元封中遣江都王建女細君為烏孫昆莫右夫人後昆莫年老使其孫岑陬尚公主蓋其上烝成俗與北史突厥傳所載相合今準部為烏孫突厥故墟其俗新婦見翁之伯叔凡姊夫至於終身不面亦可謂有別矣豈風俗與時移易古今之際污隆之間有未宜一視者歟

喪祭

準噶爾之俗不立喪制人歿後其子孫親屬丐延喇嘛檢珠露海書有應用五行葬法者則以五行之法葬如應金葬則置諸山應木葬則懸諸樹應火葬則焚諸火應水葬則沈諸河應土葬則埋諸地如不應五行葬者則撤蒙古包棄其尸於道傍自亡日起誦經四十九日其家不殺生其子不髻頭有剪髮以為孝者至葬之日亦如之夫死其妻

翦髪去耳鐶去外掛四十九日不服綵每遇忌辰則陳設果品乳湩之屬以祭之不用牲每遇草青思其祖父亦一酹奠焉

北史高車傳其死亡葬送掘地作坎坐尸於中張臂引弓佩刀挾矟無異於生而露坎不掩時有震死及疫癘則為之祈福若安全無他則為報賽突厥傳死者停屍於帳子孫及親屬男女各殺羊馬陳於帳前祭之遶帳走馬七匝詣帳門以刀劈面

且哭血淚俱流如是者七度乃止擇日取亡者所乗馬及經服用之物并屍俱焚之收其餘灰待時而葬春夏死者候草木黄落秋冬死者候花茂然後坎而瘞之葬日親屬設祭及走馬剺面如初死之儀表為塋立石屋中圖畫死者形儀及其生時所戰陣狀常殺一人則立一石有至千百者又以祭之羊馬頭盡懸之於標上是日也男女咸盛服飾會於葬所每歲率諸貴人祭其先窟（西域傳）石

國以王父母燒餘之骨金甕盛置牀上巡繞而行散以花香雜果王率臣下設祭焉

隋書西域傳鐵勒死者埋殯之

唐書回鶻傳堅昆國喪不剺面三環尸哭乃火之收其骨歲而乃墓然後哭泣有節

按突厥回鶻焚尸之俗為今準部五行葬法之一鐵勒於突厥錯處而埋殯之法又不同於火葬則亦未盡五行葬法之全也剺面之習今回

部亦無行之者他如韋節使西番記康居國人死取屍投令狗食則俗不可訓所當屏而弗録者已

回部

拜天

回人尊敬造化之主以拜天為禮每城設禮拜寺始生教主曰派噶木巴爾每日對之誦回經五次初次寅時二次未時三次申時四次酉時五次戌時拜畢則宣讃其義略曰至尊至大起無初了無

盡無極無象無比無倫無形無影大造化天地主

宰凡有職之人與夫誠心守教法者莫不如是每

七日赴禮拜寺誦經一次務集四人合誦不論貴

賤貧富皆然回人通經典者曰阿渾為人誦經以

禳災迎福每遇大年小年詳見歲時條阿渾誦阿伊特

瑪納斯經為衆祈佑衆人醵贈衣帽一襲遇青草

當生時有牲畜之家每十羊出一牵三十牛出一

頭送阿渾為敬天禮阿渾代衆誦經祈佑牲畜蕃

滋尚有羸餘牛羊即以之濟給貧乏不自私也一歲之中富貴者有大事則大餽阿渾自千金值物至數千金不等於派噶木巴爾前誦哈提密爾蘇爾經一次謂之大布施餘物亦以濟給貧乏其好善敬天之人隨時致禮阿渾浼其誦經派噶木巴爾來世先立祠堂奉香火名曰瑪咱爾每年兩次衆人赴瑪咱爾禮拜誦經張燈於樹通宵不寐瑪咱爾有香火田畝以供祭祀之需又回國前有得

道者如哈帕體和卓布楚爾哈爾和卓輩共有七人每月四次衆人餽送阿渾向七和卓像禮拜誦經貧富貴賤皆然遠行則致禮物於阿渾令其誦經保佑疾病其所禱請亦如之回部西有默克默德納為回回祖國回人凡終身必親往禮拜一次以答鴻庥辦裝裹粮往還期以三年惟富者能酬其願貧無力者不能也亦有附香火之資於富室以偕往者

北史西域傳高昌國俗事天神　焉耆俗事天神

䣛彌國不信佛法專事諸神

唐書西域傳于闐喜事祅神　疏勒俗事祅神

明史西域傳額爾巴拉舊作亦力把里今改正不祭祖宗亦不祭鬼神惟重拜天之禮

按廣韻祅呼煙切音訮說文關中謂天曰祅則史所謂祅神即天神今諸回部每日五拜天蓋即其遺教也明史西域傳又載天堂為回回設

教之祖有瑪哈瑪者於此地行教後人尊之久
而不衰國有禮拜寺月初生臣民咸拜號呼稱
揚以為禮默德納其教以事天為主而無像設
每日西向虔拜每歲齋戒一月沐浴更衣居易
常處隋開皇中始傳其教入中國今考所謂默
德納國在蔥嶺西萬有餘里回部民人多有赴
彼禮拜者天堂亦宜近之則回部事天之習所
從來遠矣至若史書所載釋法顯記于闐民篤

信佛多大乘學威儀齊整器鉢無聲北史西域
傳高昌無信佛法焉耆咸依釋教齋戒行道于
闐俗重佛法寺塔僧尼甚衆唐書西域傳龜玆
疏勒國貴浮屠法宋王延德高昌行紀高昌佛
寺五十餘區有摩尼寺波斯僧各奉其法與今
回教迥殊仰蒙
聖明考定昭示指歸知回部舊無佛法而列史沿訛率
多傅會失實爰因回部拜天之教而推論之如

此

田畜

山南諸回部有城郭宮室故居處有恒有溝塍隴畝故田作有時男識耕耘女知紡織漢書言自且末以東皆種五穀由今觀之不異於古所云也耕織之外多善商賈故西域賈人自西土以及傍近諸國無不至回俗以豕性昏形穢忌不食喜從高處放鷹鶻其人謂之鶻師赤云

漢書西域傳西域諸國大率土著有城郭田畜與匈奴烏孫異俗　蒲犂國寄田莎車　依耐國少穀寄田疏勒莎車　輪臺以東捷枝渠犂皆故國地廣饒水草田美種五穀與中國同時熟其旁國少錐刀貴黄金采繒可以易穀食

後漢書西域傳東且彌國廬帳居逐水草頗田作

晉書西戎傳龜兹人以田種畜牧為業

北史西域傳高昌國中羊馬牧在隱僻處以避

冠非貴人不知其處

明史西域傳于闐國桑麻黍禾宛然中土

相見

自阿奇木以下等官見汗之禮凡大年小年令節及遠方使回見時屈一足如著地狀以雙手捧汗膝問安好汗以一手撫其背而慰勞之尋常相見止略屈足下不抱膝上不撫背也伊沙噶以下至明伯克見阿奇木歲時相見亦如阿奇木以下見

汗儀尋常相見鞠躬而已如於馬上相遇伊沙噶鞠躬不下馬行相抱禮商伯克以下下馬行抱膝禮歲時子孫見祖父行屈足抱膝禮凡卑幼見尊長亦如之平時相見止鞠躬婦見舅姑雖歲時亦止鞠躬也尊長見卑幼以手摩之以鼻嗅之平等相見各行抱膝禮每日阿奇木以下見汗二次伊沙噶以下至明伯克見阿奇木一次有計議之事不在此限凡阿奇木伊沙噶新除必致禮於其汗

如古貢見儀數以九其物則遠方珍異之屬也商伯克以下新除見汗亦如之有則致珍異之物無則馬牛鷹犬器甲之屬職漸卑不求備也各城伯克新除見汗亦如之自阿奇木以下行軍得勝以數軍實必以上品者先進於汗自遠方使回有珍異之物必以獻於汗遇歲時則各獻其時物每大小年各村庄伯克烹羔炊黍為禮以致於阿奇木及伊沙噶子弟遠歸見父凡婿遠歸見婦翁及大

小年必炰羔炊黍以為禮也平等之人願請見者以餺餺為禮數亦以九為率一九二九至三九禮最豐矣

晉書西戎傳焉耆倨慢無尊卑之禮

文獻通考于闐貌恭敬相見皆跪凡得問遺書戴於首乃發之

按回俗凡下之於上卑幼之於尊長有事相見必執贄以為禮雖在荒陬而意猶近古至史書

所載焉耆于闐同屬今之回部而倨慢恭謹說
各不侔史冊流傳難於符合姑存之以備參考
政刑
回部諸城大事則阿奇木遣一人伊沙噶遣一人
共理之其小事則各有主者每歲汗設大宴會三
次牲牽果品之屬鄂克他克奇掌之阿奇木設宴
兩次各村庄明伯克供之以大饗僚屬回人有小
罪或褫其衣墨塗其面遊行以徇次重者縶之又

重者枷之最重至鞭腰而止阿奇木以下犯小罪奪其職當苦役或派課耕或派監畜牧或責令入山取銅鉛三年五年而復之竊物者必斷手視其直十倍輸之無則械其足鎖於市上以示衆役其妻以輸直再犯者刑之如前掘地為牢幽之一月乃出之鬬毆者視其被傷之情形而坐之傷人目者抉其目傷人手足者亦斷其手足犯姦者依回經科斷則殺之寛則罰令當苦役終其身不復有

証則坐之無則釋之殺人者抵有証者據証佐之言以定讞無証則鞫之鞫之之法或仰臥犯者於地以水灌之或攢縛其手足懸諸高處或縛於柱令足不著地而以繩勒其腹不服則鞭其腰繼則刖其足甚則囚之於地牢期歲而出之給苦主為奴吐實則定讞設木架於市懸於上以示衆至三日鮮有不死者逋逃外附之人緝獲時施罪亦如之甚則梟之証佐有誣証人罪者即以其罪罪之

有職者奪其職褫其衣鞭其腰以墨塗其面令倒騎驢遊行示衆以辱之

北史西域傳于闐刑法殺人者死餘罪各隨輕重懲罰之　高昌大事決之於王小事則世子及二公隨斷狀決風俗政令與華夏畧同　焉耆綱紀法令同華夏　龜茲刑法殺人者死刼賊則斷其臂并刖一足

唐書西域傳渴槃陀其法殺人剽刼者死餘得贖

按北史稱龜兹刼賊斷其臂與今回部竊物斷手足之制相符嘗推而論之北史載女國斷手刖足唐書載吐蕃小罪必抉目劓刖悉立刑有劓刖波斯刑有髡鉗刖劓小罪耏皆近於古者肉刑之法漢文所謂痛而不德者也至後漢書稱烏萇人訟服之以藥曲者發狂直者無恙唐書稱波斯以鐵灼其瘡白為直黑為曲外域立法離理存異不可究詰而北史𡡾噠偷盜無多

少皆腰斬唐書越底延法不殺人明史達爾瑪刑止箠朴則輕重失倫視今回部之法舊作答兒密今改正則今猶近是也若唐書西域傳稱吐蕃掘地深數丈内囚於中二三歲乃出者應即今之回部納囚地牢之法吐蕃地近回部南是以其法相符耳

歲時

回俗以教主初生之年為元年閱一歲則加一年云可傳之無窮雖汗新正亦不改元也刻年數於

汗之印上以為識每三百六十日為一年不增減故每四年而餘二十一日四十年而餘七月四百八十年而餘七年美滿三百六十日為一年謂之大年大年第一日如中國之元旦伯克戎裝齋教主所賜纛鼓樂擁護率所屬赴禮拜寺行禮衆回人咸隨以行禮禮畢交相叩賀不殺生先期三十日必把齋俱日出閉齋星見開齋不茹葷惟産婦不把齋兒大則補之其大年前十五日相傳教主

是日下降監察人間善惡先一夜舉家晝夜誦經不寢達旦懸葫蘆於樹戲油其中點以為燈油盡燈落遂踏破之以是為破除一切殃咎云元旦後七十日為小年殺羊以祭天伯克行禮相慶賀如大年例此兩年者相傳以為派噶木巴爾所留遺流傳久遠守其教而不變也小年後再滿三十日相傳為教主外孫難日禮拜寺阿布塔爾服墨色衣赴各家乞齋誦經各家量其力而布施之

唐書西域傳焉耆俗尚娛遨二月朏出野祀墓四月望日游林七月七日祀生祖十月望日王始出遨至歲盡乃止　龜茲歲朔鬬羊馬橐它七日觀勝負以卜歲盈耗云

宋王延德高昌行紀用開元七年歷以三月九日為寒食餘二社冬至亦然以銀或鍮石為筒貯水激以射或以水交潑為戲謂之壓陽氣去病居民春月多羣聚遨樂游者馬上持弓矢射諸物謂之

禳災

文獻通考于闐以六月為歲首

按明史西域傳載哈里無干支朔望每七日為一轉周而復始歲以二月十二月為把齋月晝不飲食至夜乃食周月始茹葷哈里去中國道里莫詳顧所稱無干支把齋之說與今之回部習俗相近則其地當亦在天山南路一帶也

嫁娶

回俗將議婚婿家邀媒氏造女家以連襟為辭不敢質言議婚女家邀集宗族尊親會議意允可媒氏以告於婿家婿家乃烹一羊盛之以桌藉之以紬覆之以被媒氏將之以送於女家為定婚之禮女家受之答以紬布是日也女家定議擇於何日成婚應送牛羊之屬若干紬布之屬若干以告於媒氏媒氏受詞還告婿家屆期婿及父母親戚齎所送禮物如約鼓樂迎導以至於女家女家是日

肆筵設席邀阿渾伯克及親戚以覲禮親長一人出迎婿家禮物母氏遍閱焉遂以幣物分給婿與女餘以酬親戚親戚亦各持禮物以贈所分給婿女之幣物三日內咸裁剪製服無踰期者是三日也婿宿於女家而不入內婿之父母朝往而暮歸至第三日女家延阿渾誦經婿及婿家之親戚咸設誓於教主前言女無大故無敢凌虐誓畢婿之父母親戚先歸婿留以俟女女家坐女於氈毯四

人扶舁出門豫備駿馬雕鞍於門外女戚抱以上馬施幛面以行鼓樂前導贈物隨之女先行婿後隨女家之母及女親咸送女及婿以至婿家越宿歸又越三日婿家設筵延女父母為燕會兩家親屬無不與者女始至婿家先拜竈神澆油於竈神之門然後入房以示主饋之意舅姑不即拜也或半歲或經年婿之毋㓜入房去新婦障面始出拜舅姑行叩頭禮

〈北史西域傳〉焉耆婚姻略同華夏　龜茲婚姻與

焉耆略同

按晉史載吐谷渾婚姻富家厚出聘財唐書載

都播婚姻富者納馬令回部嫁娶多尚財禮與

吐谷渾都播雖其地不屬而習俗相同為附志

於此

喪祭

回俗夫死其妻散髮去簪鐶父母死其子婦不散

髮不去簪鐶擗踊號泣無常時每哭必遶尸無服制但去紅緑諸色服黑布而已畢㓜死尊長如常服死之日浴尸以水入尸口云滌腸胃始可見教主裹之以白布殯之以無底棺其棺之底葢可脱去也覆之以綢及緞停柩於室三日延阿渾誦爾必經而後葬葬之日親屬咸送至墓所匍匐哭泣以腙焉腙穴抽棺底墜尸土中因瘞之留棺以送後死者棺上所覆綢緞分致送葬者以為小帽

葬後復延阿渾誦經禮拜把齋三十日或布施錢文布帛粥食之屬於貧民以結緣其富室則赴默克國禮拜以報本葬後三日到墓一祭七日再祭期年三祭期年之後每遇大年小年則祭掃於祖墓懸燈冢樹上每月四次為祖父誦經設小祭

北史西域傳焉耆死亡者皆焚而後葬其服制滿七日則除之

按今回部無服制與北史載焉耆服制七日之

訛不合紀載傳訛存備參攷推之晉書載吐谷渾喪服葬訖而除隋書波斯人死持服一月唐書載女國居喪三年不易服不櫛沐雖久暫不同而總非無服者比然考吐谷渾居今回部之南女國居其西南波斯更踰葱嶺而西較今回部疆域差遠而不廢服制若吐蕃傳所稱居父母喪斷髮黛面墨衣既葬而吉者吐蕃地近今之回部故其為俗亦未之或異也

欽定皇輿西域圖志卷三十九

欽定皇輿西域圖志卷四十

音樂

臣等謹按周禮春官有鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌又有旄人掌教夷樂王者功德隆盛陰陽和調聲教所曁外浹八埏殊方絶域相與懷仁慕義詠歌而舞蹈之於是採其音聲按其節奏被諸管絃施於干戚朝會燕饗用陳門右所謂其德盛者

其樂倫也按孝經鈎命訣云西方之樂謂之株離毛萇詩傳亦同其說白虎通義則以西方為昧夫昧屬東方明堂位已明言之康成之注周禮亦以東方為昧西方為株離從孝經緯以立訓周衰樂廢雅鄭俱佚漢張騫使西域得摩訶兜勒一曲傳之中國李延年翻為二十八解於是始有西音魏太武得西涼樂有陽翟新聲等曲周齊之代北曲與西涼雜奏梁有隅谷等三十六曲隋設九部樂

而西涼天竺龜茲疏勒安國康國西域之樂乃居
其六益是時依龜茲樂工五旦七聲之說以定律
彼土之音始行於中國矣唐因隋舊增高昌爲十
部總名燕樂後分坐立二部參以龜茲西涼之曲
皆係别奏不參雅音至於開元乃合法曲戎樂而
雜奏之識者譏焉若夫百音繁會角觝雜陳馴至
都盧尋橦之奇眩人狄鞮之獻西京之風由斯寖
熾而宋明帝時則有西傖羌胡雜舞元魏北齊參

以西伎唐開元時有軟舞健舞西域之技大畧粗陳然而疆索未歸聲容弗備亦第以佐清暇歡娛無當於光被同和之盛也我
皇上天縱聰明身度聲律通者西域底定致其戎樂準部器物畧同蒙古既得審音以資考訂回部則譜在伶工叅之嘉宴以察殊方聲氣之感以垂鐘虡無疆之庥惟古所紀
天子建中和之極兼綜條貫金聲而玉振之爰是按其

曲譜詳其樂器工衣而備載焉知
聖朝德和所及實漸被於金方濛汜之區雖僻處遐陬
亦得和其聲以鳴
國家之盛焉志音樂第十六

欽定四庫全書

欽定皇輿西域圖志卷四十目録

欽定皇輿西域圖志卷四十目録

欽定皇輿西域圖志卷四十

音樂

準噶爾部

樂器

雅托噶　即箏也通體以桐木為之長四尺七寸三分八釐五毫額廣七寸二分九釐尾廣六寸四分八釐前梁內際至額三寸六分四釐五毫後梁

內際至尾七寸二分九釐前後梁之高廣俱四分三釐七毫梁內絃長三尺六寸四分五釐前額中高三寸七分八釐九毫中厚二寸九分八釐八毫足高八分邊高二寸六分二釐四毫邊厚一寸八分二釐二毫後尾中高三寸五分七釐二毫中厚二寸五分五釐一毫足高一寸零二釐六毫邊高二寸六分九釐七毫邊厚一寸六分七釐六毫前梁內際邊高二寸八分四釐三毫後梁內際邊高

四寸五分一釐九毫邊厚俱一寸六分七釐六毫與尾邊同額邊雲牙長四寸三分七釐四毫尾邊雲牙長倍之首尾兩端雲牙與濶等底二孔前孔四瓣徑二寸九分一釐六毫後孔上圓下平長三寸六分四釐五毫徑二寸一分八釐七毫下濶與前孔徑等前孔上周距首牙內際五寸一分零三毫後孔下周距尾牙內際一寸四分五釐八毫施紘十四馬亦十四或六紘皆以絲為之

伊奇里呼爾　即胡琴也以木為槽面冒以革槽徑三寸八分四釐厚二寸一分六釐柄亦以木為之通長二尺七寸八分四釐曲首長五寸五分六釐八毫柄端木本長二寸八分八釐穿直孔以施絃扣槽面正中設柱以承絃曲首下際安山口開孔通後槽以設絃軸槽長二寸零二釐濶得長十之一軸長三寸零三釐施絃二自山口至絃柱長二尺零三分五釐二毫以馬尾為之别以木為弓

以馬尾為弓絃以弓絃軋雙絃以取聲

圖布舒爾　即二絃也以木為槽形方底有孔面長六寸八分二釐六毫濶五寸三分九釐三毫邊長七寸八分八釐五毫濶六寸四分八釐以木為柄自山口至槽邊內際長一尺七寸二分八釐上濶九分一釐下濶一寸零七釐八毫曲首長與槽面濶等後開槽以設絃軸槽長二寸零四釐濶三分軸長四寸零四釐絃自山口至覆手內際長二

尺三寸零四釐通體用樟木槽面用桐木施絃二以羊腸為之繫於左右兩小軸以手冐撥指彈之取聲

披帕呼爾　即提琴也圓木為槽冐以蟒皮而空其下竹柄貫槽中柄末槽外覆之以木穿直孔以施絃扣柄上穿四直孔以設絃軸四絃共貫以小環束之於柄槽面正中設柱以承絃竹片為弓馬尾雙絃夾四絃間而軋之槽徑二寸三分長三寸

二分四釐柄長二尺一寸一分七釐環距絃柱一尺一寸一分五釐第一軸距環四寸五分五釐第四軸距一一軸五寸三分九釐第四軸距柄端一寸二分三釐軸長四寸五分五釐竹弓長八寸六分四釐

特木爾呼爾　即口琴也以鐵為之一柄兩股中設一簧柄長三分二釐四毫股長二寸八方八釐股本相距三分六釐四毫股末相距七釐二毫簧

長與股等簧末上曲七分二釐九毫簧端點以蠟珠橫銜其股於口以指鼓簧轉舌噓吸以成音

綽爾 形如內地之簫以竹為之通體長二尺三寸九分六釐凡四孔最下一孔距管端二尺一寸三分次上一孔距管端一尺九寸三分三釐次上一孔距管端一尺七寸二分最上一孔距管端一尺五寸二分三釐上口徑九分六釐四毫管末口徑六分三釐以舌側抵管之上口吹以成音

鏗格爾格　即鼓也以木為腔皮冐兩面面徑三尺以二小木杖裹氈擊之

倉　即鐃也或銅或鐵為之大小不一大者圓徑幾及三尺小者亦不下尺餘形同內地之鐃

登舍　形同內地之小鈸圓徑三寸餘

轟和　即鈴也以銅為之中施小舌或鐵或銅振以作聲制如鐸

畢什庫爾　即小銅角也或紅銅或黃銅為之本

小末大管長一尺四寸一分四釐上口內徑三分零一毫外徑八分零一毫下口內徑六寸五分五釐一毫外徑三寸零一釐管口上安外管長三寸一分零五毫外管口上安蘆哨長三分五釐哨上口寬二分正面七孔後出一孔左側面一孔

伊克布勒　即大銅角也或紅銅或錫為之形如竹筒上下兩截本細末大通長三尺六寸七分二釐下截長一尺九寸四分四釐下口徑六寸四分

八蘧上口徑一寸四分四釐其出於下截上口之外者一尺七寸二分八釐上口徑四分三釐二毫上接小銅管長一寸四分四釐

冬布勒 以白螺殼為之於旋螺之末穿孔吹氣出聲中土謂之海螺

按準部樂器與蒙古相若惟蒙古番部合奏樂笳吹樂中有胡笳軋箏和畢斯舊作火不思今改正之屬今準部則無之耳雅托噶以下六器為其歡會

宴飲所用以絲為主而竹附之鏗格爾格以下七器則喇嘛誦經應和所用久為內地梵刹之音蓋緣佛法本來西域是以樂器流傳沿及中土今審其形名往往而合也

樂譜

尺六工　工工工　五工工工工工工工工工

工工　五六六　六六六六六六六六六六　工

合六　六六六六六六

右一曲名圖爾本衛拉特有聲無辭用以試

絃

尺六工　五六五　工合四　四合合　尺六工

五六五　尺六工　乙合四　尺六工　乙五

五　尺六工　乙合四

尺六工　五六五　工合四　四合合　尺六工

五六五　尺六工　乙合四　尺六工　乙五

五　尺六工　乙合四

尺六工　五六五　工合四　四合合　尺六工

五六五　尺六工　乙合四　尺六工　乙五

五　尺六工　乙尺四

尺六工　五六五　工合四　四合合　尺六工

五六五　尺六工　乙合四　尺六工　乙五

五　尺六工　乙尺四

右一曲名噶爾達木特共四解歎美其人之

辭

五六尺工　工六五　五六五　乙四合　合六
工　工六五五
五六尺工　工六五　五六五　乙四合　合六
工　工六五五
右一曲名布圖遜雅布達爾頌禱之辭以此
煞尾
按工尺字譜宋樂志有之等而上之則楚辭大
招篇所謂四上競氣極聲變只者即招魂篇所

謂吴歈蔡謳奏大吕些大吕為宫其譜下四仲吕為角其譜上字四上競氣葢宫角相應之謂是尺工四上在屈原時已有之即殊方外域稱名或異而寄諸絲竹者音無不同惟積音成調則參差長短之間厥有土風歎於比一兹準噶爾為元臣遺裔樂曲音節略近蒙古雖無工尺名號而審音定字固與工尺四上之九音應黄鐘十二律者未之有異凡曲謂之愛足慕得十

有一凡調謂之雯雅斯得三十有二弟其文辭近陋難以稱述即音節流傳亦頗零落失次今略準圖爾本衛拉特以下三曲音節協以尺工諸字為一闋以著其槩準之於古殆即樂之一小成也别有沙津奇點克噶拉達瑪奇爾吉斯訥點庫濟爾噶勒呼哩莽拉圖們額奇諸曲率以雅托噶以下六器相和成調云

北史西域傳詔有司以悅般國鼓舞之節施於樂

府

唐書回鶻傳堅昆國樂有笛鼓笙篳篥盤鈴戲有弄駝師子馬伎繩伎

樂苑回紇商調曲也

按準部音樂考之於古史傳之紀載多疏惟回紇居白山之北悅般處烏孫故地戞黠斯未還西北之前為古堅昆國附近天山俱屬準部故土之音存之以資審証

回部

樂器

哈爾扎克　狀類胡琴以椰為槽面徑二寸五分六釐冒以馬首之革碧色槽底中開一孔徑六分八釐二毫有奇側開三小孔徑二分五釐六毫槽上木柄通長一尺八寸二分有奇圓徑七分二釐九毫柄上一段微巨長三寸四分一釐有奇圓徑一寸一分三釐有奇柄上段設二軸前面為山口

上開圓孔徑四分有奇後面有空隙長一寸八分
二釐有奇濶二分六釐九毫有奇槽下鐵柄長五
寸一分二釐方二分四釐三毫其末圓頂着槽之
處有兩環其絃以馬尾為之有二縷每縷約用馬
尾八十餘莖上自山口穿於後繫於柄上端之二
軸下則繫於槽末鐵柄之二鏍槽面施柱以承絃
柱有小孔距山口一尺四寸五分八釐又馬尾絃
下有鋼絲絃十下則繫於鐵柄自柱間小孔穿入

上則繫於木柄左右各設五軸自柱間距軸左第一絃五寸七分六釐第二絃六寸八分二釐六毫第三絃七寸八分七釐有奇第四絃八寸八分五釐九毫有奇第五絃九寸七分六釐有奇右第一絃六寸零二釐六毫有奇第二絃六寸九分九釐八毫有奇第三絃七寸九分八釐七毫有奇第四絃九寸零一釐有奇第五絃一尺零一釐有奇另以圓木桿為弓長二尺一寸零六釐有奇桿本以

皮條繫銅鐶長二寸八分八釐以馬尾八十餘莖為絃長一尺七寸七分有奇上繫於銅鐶下繫於桿末以弓絃軋馬尾絃應鋼絃以取聲

喀爾奈 狀類洋琴以木為胎空其中厚三寸七分一釐七毫九絲前長二尺五寸一分五釐後長九寸一分零二毫寬一尺六寸三分九釐四毫四絲左端直右端曲左端上面施木梁似琴之岳山以繫鋼絃之本鋼絃之末施木軸似琴之枕入於

右端側面孔内轉其軸以定絃之緩急木梁距上面高六分九釐九毫八絲寬一寸二分九釐六毫九絲長與左端等施十八絃絃下柱形與右端曲形相應高七分二釐九毫柱脊距右端五寸一分二釐第一單絃長二尺四寸三分有奇得合字第二雙絃長二尺四寸零一釐九毫二絲得四字第三雙絃長二尺三寸七分有奇得乙字第四雙絃長二尺三寸二分七釐有奇得上字第五雙絃長

二尺二寸五分九釐九毫得尺字第六雙絃長二尺一寸八分四釐五毫得工字第七雙絃長二尺零八分有奇得凡字第八雙絃長一尺九寸七分二釐有奇得六字第九雙絃長一尺八寸四分八釐九毫得五字第十雙絃長一尺七寸三分七釐有奇復得乙字第十一雙絃長一尺六寸五分八釐八毫復得上字第十二雙絃長一尺五寸四分八釐有奇復得尺字第十三雙絃長一尺四寸三

分三釐有奇復得工字第十四雙絃長一尺三寸有奇復得凡字第十五雙絃長一尺二寸二分一釐有奇復得六字第十六雙絃長一尺一寸二分八釐有奇復得五字第十七雙絃長一尺零四分九釐有奇復得乙字第十八雙絃長九寸八分二釐九毫有奇復得上字以手冐撥指彈之取聲

巴拉滿　狀類管以木為之本小末大飾以金木管通長九寸四分上口内徑四分外徑八分下口

內徑六分外徑一寸三分木管上口安蘆哨長二寸七分三釐哨入木管五分九釐上口寛二分九釐正面七孔最下第一孔距上口七寸七分得凡字次上第二孔距上口六寸九分得合字次上第三孔距上口六寸五分五釐得四字次上第四孔距上口五寸四分得乙字次上第五孔距上口四寸五分一釐得上字次上第六孔距上口三寸七分五釐得尺字次上第七孔距上口二寸九分三

釐得工字最上後出一孔距上口一寸六分八釐得凡字皆應笛聲

喇巴卜　狀類和畢斯木槽通柄絲絃五綑絃三上端曲向後以施絃軸槽形似半瓶長內寸八分六釐高二寸九分一釐六毫柄槽通長二尺零七分七釐六毫五絲瓶形以上柄濶一寸一分三釐七毫有奇高一寸三分三釐有奇柄上端濶七分零五毫有奇高八分六釐四毫柄上曲長三寸三

分二釐八毫曲柄之本濶一寸八分二釐有奇末濶七分五釐二毫有奇其厚與柄上端之濶等直柄之上作山口曲柄之中有空隙兩傍施五軸通五絲絃而繫於軸五絃之本繫於木槽下側面五絃通長一尺九寸二分九釐有奇又綱絃二其本亦繫於槽下側面其末則繫於直柄右側面之二軸一長一尺四寸九分有奇一長一尺四寸零八釐有奇一絃為合字二絃三絃皆為乙字四絃五

絃皆為工字以手冒撥指彈之應鋼絃以取聲

色塔爾　狀類二絃木槽通柄共長三尺四寸二分五釐有奇槽形如匕面平下圓冒以革長八寸二分零八毫上濶九分二釐一毫六絲厚一寸一分三釐七毫有奇腹濶三寸三分三釐七毫有奇厚三寸一分五釐五毫有奇柄長二尺六寸零四釐九毫有奇面平背圓濶八分六釐四毫厚九分五釐有奇柄上漸濶至端濶一寸二分八釐兩側

有八軸絲絃二大絃應合字小絃應上字雙鋼絃一單鋼絃六應絲絃以取聲上繫於軸下繫於槽末側面柄端向下設山口以起絃度距端三寸八分四釐槽面設柱以承絃山口距柱二尺八寸四分三釐一毫柄身設線圍二十三道似琵琶之品第一道距柱二尺六寸八分有奇第二道距柱二尺五寸三分四釐有奇第三道距柱二尺四寸八分三釐有奇第四道距柱二尺四寸一分五釐有

奇第五道距柱二尺二寸六分二釐有奇第六道距柱二尺一寸九分四釐有奇第七道距柱二尺零二分八釐有奇第八道距柱一尺九寸六分三釐有奇第九道距柱一尺九寸一分有奇第十道距柱一尺六寸六分七釐有奇第十一道距柱一尺六寸零九釐有奇第十二道距柱一尺五寸零五釐有奇第十三道距柱一尺四寸六分七釐有奇第十四道距柱一尺三寸九分四釐有奇第十

五道距柱一尺二寸七分三釐有奇第十六道距柱一尺二寸一分四釐有奇第十七道距柱一尺一寸三分三釐有奇第十八道距柱一尺零一分一釐有奇第十九道距柱九寸六分第二十道距柱八寸四分六釐有奇第二十一道距柱七寸五分二釐有奇第二十二道距柱七寸零三釐有奇第二十三道距柱六寸四分一釐有奇以左手按絲絃之線圍以右手冐撥指彈之合字絃第一道

散聲得合字按第二道得四字按第三道得乙字按第四道得上字按第五道得尺字按第六道得工字按第七道得凡字按第八道得六字按第九道得五字按第十道復得乙字按第十一道復得上字按第十二道復得尺字按第十三道復得工字按第十四道復得凡字按第十五道復得六字按第十六道復得五字按第十七道復得乙字按第十八道復得上字按第十九道復得尺字按第

二十道復得工字按第二十一道復得凡字按第二十二道復得六字按第二十三道復得五字上字絃第一道散聲得上字按第二道得尺字以下遞高一字應鋼絃以取聲

達卜　即鼓也以木為腔冐以革面徑一尺三寸六分五釐二毫高二寸二分七釐五毫其小者面徑一尺二寸二分四釐高一寸六分二釐以手指擊之

蘇爾奈　狀類小銅角木管本小末大上下飾以金木管通長一尺四寸一分四釐上口內徑三分零一毫有奇外徑八分零一毫九絲下口內徑二寸五分五釐一毫五絲外徑三寸零一釐木管上口安銅管長三寸一分零五毫有奇銅管入木管內一寸三分三釐出木管外一寸七分七釐銅管上口安蘆哨長三分五釐冒於銅管二分哨上口寬二分四釐木管正面七孔後出一孔左側面一

孔距木管九寸一分二釐無聲字正面最下第一孔距上口八寸三分得凡字次上第二孔距上口七寸三分三釐得合字次上第三孔距上口六寸三分得四字次上第四孔距上口五寸三分得乙字次上第五孔距上口四寸二分得上字次上第六孔距上口三寸一分九釐得尺字次上後出一孔距上口二寸七分得工字最上第七孔距上口二寸一分得凡字

納噶喇　狀類行鼓以鐵為腔其腔上大下小冐以革面徑六寸四分八釐底徑二寸六分二釐八毫高四寸八分六釐以二木杖擊之

樂譜

尺尺尺上乙　尺尺上乙　合四四乙乙

右一曲名斯納㵎愛慕其人之辭　凡按工尺字一周終而復始節以人聲隨其長短以成調後倣此

合四乙合四　四四上上　上上　上工尺工

上乙合四　上　乙四乙

右一曲名色勒喀斯搿掌行樂之辭

四四上尺工　工尺工上乙

右一曲名察罕

上工　上工　上　乙四乙

右一曲名珠魯馬前鼓吹之辭

合四乙　乙　四合　乙四

右一曲亦名色勒喀斯

按樂有五音增二變二清為九音樂工則取字音之相似者易之以宫為工以商為凡以角為合以清角為六以變徵為四以清變徵為五以徵為乙以羽為上以變宫為尺中土之音數者咸有低昂亢隆率以曼聲取致若回部喀爾奈色塔爾諸器九音具備與中土無異第其音繁節促少舒遲廣大之響而每於一調之中移宫换羽

纍纍相貫如環無端豈非回部地近天方本精音律龜茲五旦七調又與中華五均七音之旨相脗合是以隋唐九部十部之樂西音居其六七諧聲協律以衷大雅有足資採聽者歟

回部樂技附

始作樂

司達卜一人司納噶喇一人司哈爾扎克一人司喀爾奈一人司色塔爾一人司喇巴卜一人司巴

拉滿一人司蘇爾奈一人皆服錦面絹裏雜色綢
接袖衣冠錦面布裏倭緞緣邊回回帽著青緞鞾
繫綠紬帶攜諸樂器進奏斯納滿色勒喀斯察罕
珠魯諸樂曲以為舞節

次起舞

司舞二人舞盤二人皆服背褂上下身錦腰襴綢
接袖衣冠錦面布裏倭緞緣邊回回帽履青緞鞾
繫綠紬帶於樂作後即上司舞二人起舞舞盤人

隨舞

次呈雜技

大田子四人皆服背褂上身雜色綢下身接袖衣冠五色紬回回小帽著青緞韃鞶綠綢帶小回子二人服雜色紬絹裏衣冠五色紬回回小帽著青緞韃鞶綠紬帶司舞舞盤人舞畢即上走索尋橦百戲俱呈技畢樂止迺下每歲三大節筵宴高麗國俳掌儀呈技之後回部樂技始進

御製觀回部緦伎聯句 有序 辛巳

緦伎即古尋橦度索之遺而徵信者史闕有間國家
諸蕃向化方伎畢輳若僸佅兜離大之可以數典紀
功精之可以省風體物所由來遠矣比因回紇內屬
花門抱器者胥隸樂府獻歲列部酋覲燈筵款侍乃
命回人緣高楔跨修絚前奏斯伎以愜觀聽其始也
戞戞孑孑無挾而造則近乎勇其繼也于于徐徐出
險而亨則近乎智其究也油油洒洒奉身而退則又

近乎仁葢一藝而三善具焉若是昔昌黎石鼎聯咏
重自標置謂吾詩云云不解人間書矧我二三詞臣
方當耋宮懸所必備補王會所未圖而可孫勝事作
恒語乎是用即目首倡俾劉綸于敵中聯成五十韻
以示誌西域者垂之副墨
御製筠冲令允服都盧昔所稱燈節陳長伎
撞戲超同朋首鼗省纚鬟脛露骿裹縢扱衽屬
櫜鞬臣劉綸東體雜組繒連隊次樂部儲具供林丞

差排跂斯翼 臣于敏中

御製

控擊排之陝雙撐千尺木直挽三尺繩如虹拖碧落不棧懸丹崚窮巔互椇度拓勢幺紘搄腔遲秋箪

峭 臣劉綸

拍急騰鼓鼛居然謝梯筏詎爾忘淵冰臨

崖送者返 臣于敏中

御製

扳宅仙乎登發地上累足淩空息撫臂奇趫忽百出邪許時一麐布武失偪仄振臂誇傍僜鞠效秦贅

腌 臣劉綸

擔匪虞鄉簦低腰宛舞女合掌俄枯僧跡

習邯鄲學 臣于敏中

御製意會痀僂承履銅取滑細著屐寧慫競屏營無二慮揩拄惟兩胠絲曳蜓立顫角掛羚睡曹竿頭詰成進 臣劉綸

繫表神來騰廻旋轆轤軸盤辟浮屠層亭亭跐閶闔 臣于敏中

御製軒軒棲觚棱瞥下儼跨馬虛躍似翻鷹安其危永吉動亦定乃凝屹陃九折坂抽婤三釋掤佛跏妥帖結 臣劉綸

禹步蹣跚仍綳殊狹兒倒牽詫傀儡興爪

攫鸜在架 臣于敏中

御製

尾掉魚離罶目正徑無險心畢高可乘木雞差足擬
磨蟻猶難勝初虞引髮重轉喜系卵增逵中或重

藺 臣劉綸

棘端孰鋪毽磬折笱虞系逢轉颺車凌奄

馳籥雲驤 臣于敏中

御製

將徙培風鵬諷元徒傅藻賦張真究升蹁躚有餘暇
千亍鮮後懲情移禦寇善力靡優師憎却行退疾

鷁 臣劉綸

縮守黏曾蠅進止自栩栩視聽交蕄蕄拔

河鬪謾駹 臣于敏中

御製罥索走妥趗旁觀駭汗致孤翹壯心憑教猱猱遜捷憐蘷蘷敢矜方外遊殆庶域中見何曾巧習履而泰 臣劉綸道藝貞以恒昫哂石火熾機鄙扶風緪文

闘新誌備 臣于敏中

御製幻人前事徵列睹俾愜衆論賞聊勸能行慶輯戎索熙春和氣蒸

按回部樂伎有倒剌都盧承盌轉碟諸戲而絙

伎尤工每當獻歲燈筵獲供
清賞並邀
睿藻賡吟殊方末藝有餘榮已考諸前代所傳如魏略
載大秦國俗多奇幻口中出火自縛自解跳十
二丸巧妙非常唐書西域傳載天竺獻胡旋之
舞又睿宗時婆羅門引獻樂舞人倒行而以足
舞極銛刀鋒倒置於地抵目就刀以歷臉中及
其背上又伏伸其手兩人躡之旋身繞手百轉

無巳此見西域樂伎流傳由來巳久凡今回部所獻固從其風俗之同者歟

北史西域傳高昌俗尚音樂

唐書西域傳龜兹俗尚歌樂

鄭樵通志七音序隋柱國沛公鄭譯議曰周武帝時有龜兹人曰蘇祇婆善胡琵琶聽其所奏一均之中間有七聲問之則曰父在西域號為知音世相傳習調有七種以其七調校之七聲㝠若合符

一曰婆陁力華言平聲即宫聲也二曰雞識華言長聲即南宫聲也三曰沙識華言質直聲即角聲也四曰沙侯加濫華言應聲即變徵聲也五曰沙臘華言應和聲也徵聲也六曰般贍華言五聲即羽聲也七曰俟利箑華言斛牛聲即變宫聲也就此七調又有五旦之名旦作七調以華譯之旦即均也

郭茂倩樂府隋自開皇初置七部樂六曰龜兹伎

唐太宗增髙昌其著令者十部六曰龜茲八曰疏勒九曰髙昌而總謂之讌樂後又分為立坐二部

樂苑伊州商調曲西凉節度盖嘉運所進也

樂府雜録胡旋舞居一小團球子上舞縱横騰擲而足終不離球上其妙如此

宋王延德髙昌行紀樂多琵琶箜篌國王拜受賜傍有持磬者擊以節拜遂張樂宴飲為優戲明日泛舟於池中池四面作鼓樂俗好音樂行者必抱

樂器

文獻通考樂考銅角高昌之樂器也形如牛角長二尺西魏與高昌通始有高昌部之樂以備燕饗隋開皇中獻聖明樂曲唐太宗伐其國盡得其樂其器有竪箜篌琵琶五絃笙笛簫觱篥毛員鼓都曇鼓荅臘鼓腰鼓羯鼓雞婁鼓銅鼓銅鈸貝等十五種為一部工二十人舞人白襖錦袖赤皮韡赤皮帶紅抹額

龜茲隋有西國龜茲齊朝龜茲土

龜兹等凡三部開皇中列於七部樂有弾箏竪箜篌琵琶五絃横笛笙簫篳篥答臘鼓毛員鼓都曇鼓侯提鼓雞婁鼓腰鼓齊鼓檐鼓貝皆一銅鈸二舞者四人設五方師子高丈餘飾以五方色每師子有十二人畫衣執紅拂首加紅抹謂之師子郎樂工人皂絲布頭巾緋絲布袍錦袖緋布袴舞者四人紅抹額緋襖白袴帑烏皮鞾其曲有小天通考原本作小天查天竺有大朝天小朝天曲亦見通考此疑係小朝天之訛疏勒鹽馬

一曰娑陁力華言平聲即宮聲也二曰雞識華言長聲即南宮聲也三曰沙識華言質直聲即角聲也四曰沙侯加濫華言應聲即變徵聲也五曰沙臘華言應和聲也徵聲也六曰般贍華言五聲即羽聲也七曰俟利箑華言斛牛聲即變宮聲也就此七調又有五旦之名旦作七調以華譯之旦即均也

郭茂倩樂府隋自開皇初置七部樂六曰龜玆伎

唐太宗增高昌其著令者十部六曰龜兹八曰疏勒九曰高昌而總謂之讌樂後又分為立坐二部

樂苑伊州商調曲西凉節度盖嘉運所進也

樂府雜録胡旋舞居一小團球子上舞縱横騰擲而足終不離球上其妙如此

宋王延德高昌行紀樂多琵琶箜篌國王拜受賜傍有持磬者擊以節拜遂張樂宴飲為優戲明日泛舟於池中池四面作鼓樂俗好音樂行者必抱

樂器

文獻通考樂考銅角高昌之樂器也形如牛角長二尺西魏與高昌通始有高昌部之樂以備燕饗隋開皇中獻聖明樂曲唐太宗伐其國盡得其樂其器有竪箜篌琵琶五絃笙笛簫觱篥毛員鼓都曇鼓答臘鼓腰鼓羯鼓雞婁鼓銅鼓銅鈸貝等十五種為一部工二十人舞人白襖錦袖赤皮鞾赤皮帶紅抹額　龜茲隋有西國龜茲齊朝龜茲土

龜茲等凡三部開皇中列於七部樂有彈箏豎箜篌琵琶五絃横笛笙簫觱篥答臘鼓毛員鼓都曇鼓侯提鼓雞婁鼓腰鼓齊鼓檐鼓貝皆一銅鈸二舞者四人設五方師子高丈餘飾以五方色每師子有十二人畫衣執紅拂首加紅抹謂之師子郎樂工人皁絲布頭巾緋絲布袍錦袖緋布袴舞者四人紅抹額緋襖白袴帑烏皮鞾其曲有小天通考原本作小天查天竺有大朝天小朝天曲亦見通考此疑係小朝天之訛疏勒鹽馬

疏勒其樂有豎箜篌琵琶五絃横笛簫篳篥荅臘鼓腰鼓提鼓雞婁鼓十種為一部工十二人隋唐以備燕樂工人皂絲布白頭巾袍錦褾白絲布袴舞人白襖錦袖赤皮鞾赤皮帶曲調有昔昔鹽一臺鹽之類　于闐其俗以十二月一日肆筵設席拍手撥胡琴唱歌

按回部音樂之於古自高昌以下各有專條致為賅備郭茂倩樂府所載七部十部等樂府内

有龜茲疏勒高昌等部皆屬今之回部故全載於此可見回部舊精音律備太常之掌職是故也今者回部聲歌得隸樂官即準部器曲流傳亦土風足採並得備四夷之奏導八方之和鳳儀獸舞海宇同庥治莫盛於此矣

欽定皇輿西域圖志卷四十